

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٣٦)

ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تُنظِّم حركة الحياة ، والإنسان الذي استخلفه الله في الأرض ورهب الحياة وأمدّه بالطاقات وبمقومات الحياة وضرورياتها .

وبعد أن تكفل له بالضروريات ، دله على الترقى في الحياة بالبحث والفكر ، واستخدام العقل المخلوق لله والمادة المخلوقة لله بالطاقات المخلوقة لله ، فيرقى ويثري حياته ومجتمعه .

وحركة الترقى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة ، فإذا تحركت في الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى النتيجة المرجوة .

فمثلاً ، الطالب الذي يرغب في دخول كلية الحقوق مثلاً ، لديه قضية واضحة مجزوم بها ، فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد ، ويصل من خلالها إلى طموحاته : لأنه سار على ضوء قضية اقتنع بها .

إذن : لا بد أن تُبنى حركة الحياة على قضايا ثابتة ، هذه القضايا الثابتة تجعل المتحرك في أي حركة واثقاً من أن حركته ستؤدي إلى النتيجة المطلوبة ، فلو أردت مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى

(١) أي : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً . ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس المفهرم ١٢٨/٢] .

أسولن . فلن تتحرك إلا إذا تأكدت أن هذا الطريق هو الموصول إلى غايته . وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا حقيقية مضبوطة في الكون ، وهذا ما نسميه (العلم) .

وقد سبق أن أوضحنا معنى القضية ، وأنها المقولة التي يُحكم على قائلها بالصدق أو بالكذب . كأن نقول : الأرض كروية ، أو الشمس مضيئة ، أو القبر منير . وهذه القضايا تعطيني قضية علمية مجزوماً بها وواقعة ، ويمكن أن نؤكد عليها . وهذا هو العلم .

أما الجهل فنأن تجزم بقضية ليست واقعية فهي قضية كاذبة ، وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لأن عدم العلم أمية ، والامية ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذبة .

لذلك تجد الامية أطوع في التعلم من الجاهل ؛ لأن الامية بمجرد أن تُعلمه قضية ما يأخذها ويتعلمها ، أما الجاهل فيلزمك أولاً أن تُخرج من ذهنه القضية المخالفة ، ثم تُعلمه القضية الصادقة .

وقضايا الحياة يمكن أن تُقسّم إلى قسمين :

قضايا تختلف فيها الأهواء .

وقضايا تتفق فيها الأهواء .

فالقضايا التي تختلف فيها الأهواء : هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرةً عنده فقط ، وإن كانت ضارة بغيره ، فما دام الامر قائماً على الأهواء فلا بد أن تختلف ، فكلُّ له هواه الخاص ، فلو أن لكل واحد قضية ما التقينا على شيء أبداً .

سورة الانشراح

٨٥٣٥

وَصَدَقَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ قَالَ : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ ﴾ (٧١)

[المؤمنون]

إنن : فما المخرج من هذا الاختلاف والتباين ؟ المخرج أن يخرج كل واحد منا من هوى نفسه أولاً ، ثم ترد القضية التي اختلفت فيها أهوازنا إلى مَنْ لا هوى له .

وَرَبُّكَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي لَا هَوَى لَهُ ، ونحن جميعاً خلقه ، وكلنا عنده سواء ، ليس منا مَنْ بيته وبين الله نسب أو قرابة ، فشرع الله واحد للجميع ، ولا غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع متبوع له : لأنه شرع الخالق سبحانه لا شرع أحد من الناس .

لذلك اشتهر قولهم : « اللي الشرع يقطع صباعه ميخروش دم » . فإنا لم نخضع لك ، وأنت لم تخضع لي ، بل الجميع خاضع لله تعالى مُنصاع لأمره . إذن : اتركوا قضايا الأهواء لله تعالى يُشرعها لكم ، لكي ترتاحوا من تسلط بعضكم على بعض .

أما القضايا التي تتفق فيها الأهواء فهي القضايا المادية القائمة على العادة الصماء التي لا تُجامل أحداً على حساب أحد ، ولا مانع أن تتبعوا الآخرين فيها : لأنكم سوف تلتفون عليها قهراً ورغماً عنكم ، فالمعمل الذي تدخله لتجربى التجارب التي توصلك للقضية ما مادية أو كيميائية معمل محايد لا يجامل أحداً .

وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسي وأمريكي : لأن هذه أشياء مادية لا خلاف عليها ، أما الذي جعل المعسكر الشرقي يختلف والمعسكر الغربي هي القضايا الأهوائية ، فهذا شيوعي ، وهذا رأسمالي .

لذلك ، قال النبي ﷺ وجمع بنفسه هذا المبدأ في الوجود الإيماني حينما رأى الناس يُؤْبِرُونَ النخل ، فأشار عليهم بعدم تأييره ^(١) ، فأطاعوه ولم يؤْبِرُوا النخل في هذا العام ، وكانت النتيجة أن شاص النخل ولم يثمر ، وأثبتت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول الله ﷺ ليس صواباً .

يأتى هذا مَعْنً ؟ من محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله ، الذي يحرم على أن تأتى كل قضايا صادقة حاشية ، وما كان منه إلا أن قال : « أفتم أعلم بشئون دينكم » ^(٢) .

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين ألا يضعوا أنوفهم في قضايا العاديات ، وقد قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ .. ﴾ [البقرة]

ويقول ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » ^(٣) .

فإن أردت أن تتحرك في الحياة حركة سليمة مجدية ، وحركة متساندة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : ﴿ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾ [الاسراء] لكن تسير في حركة الحياة على هدى وبصيرة .

(١) تأيير النخل : تثقيب وإصلاحه . [لسان العرب - مادة : أبر] .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٦٢) من حديث رافع بن خديج أنه قال حين أسقطت النخل ثمرها : « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به . وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » . وفي حديث أنس (٢٣٦٢) : « أفتم أعلم بأمر دينكم » .
(٣) أخرجه ابن أبي عمير في كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وضعفه .

سورة الأَنْزَلَة

٨٥٢٧

﴿ لَا تَقْفُ ﴾ أى : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علم لك به ، كمن يدعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم ، فربما أفسد أكثر مما يصلح .

ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدري فقد أفتى ؛ لأنه بإعلان عدم معرفته صرّف السؤال إلى مَنْ يعلم . أما لِرَ اجاب خطأ ، فسوف يترتب على إجابته ما لا تُحمد عُقباه ، والذي يسلك هذا المسلك فى حياته تكون حركته فى الحياة حركة فاشلة .

والفعل ﴿ يَقْفُو ﴾ مأخوذ من القفا وهو المؤخرة ، وقد قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ لَمْ نَقْنِصْ عَلَى آثَارِهِمْ بَرْسِلًا .. ﴾ (٢٧) ﴿ [الحديد] أى : أتبعناهم . ويقفر أثره أى : يسير خلفه .

وحينما نصح أحدهم رجلاً يريد أن يتزوج قال له ^(١) : لا تتخذها حنّانة ، ولا منّانة ، ولا عُشبة الدار ، ولا كبة القفا .

فالحنّانة التى لها ولد من غيرك يُذكرها دائماً بأبيه فتحنّ إليه ، والمنّانة التى لديها مال تمنّ به عليك ، وعُشبة الدار هى المرأة الحسناء فى المنبتِ السوء والمستنقع القذر ، وكبة القفا هى التى لا تعيب الإنسان فى حضوره ، وتعيبه وتذمه فى غيبته .

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لأن الكثير من الناس كان يعتقد أن العلم يعنى العلم الدينى فقط . لكن العلم هو كل ما يُثرى حركة الحياة ، والعلم طمان :

- علم دينى ، وهو الذى يقضى على الأمواء ، ويؤخّدها إلى هوى واحد هو الهوى الإيمانى .

(١) أورده ابن منظور فى لسان العرب - مادة : حنن ، عصب ، من وصية أب لابنه أراد الزواج .

وهذا العلم يتولاه الخالق سبحانه ، وليس لنا دَخْلُ فيه ؛ لأن الصانع أَدْرَى بصنْعته ، وهو الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لأنه يعلم ما يصلحها وما يفسدها .

وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز مثلاً ؛ كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤) [الملك]

وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧) [الحشر]

- فليس لنا أن نتدخل فيه ، أو نزيد عليه ؛ لأنه منهج الله الذى جاء به ، الفعل ولا تفعل ، ، وهو منهج لا يقبل الزيادة أو التعديل ، فما كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به ، وإلا لو خرجت عن هذا الإطار الذى رسمه لك ربك وخالفك فسوف تحدث فى الكون فساداً بترك الأمر أو بإتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد فى شأنها أمر أو نهى فانت حر فيها ، تفعل أو لا تفعل .

والمعامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكليف بأفعل ولا تفعل قليلة إذا ما فيست بالأمور التى ترك لك الحرية فيها ، إذن : قدح لربك وخالفك والاعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها لك ، ألا يجدر بنا ونحن عباده وصنْعته أن نُحْكَمَ فى أمور ديننا ، ونُخْرِجَ أنفسنا مما اختص به سبحانه ؟

- أما النوع الآخر من العلم ، فهو العلم المادى التجريبي الذى لا يخضع للأهواء ، فقد جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسايق ،

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٥٣٩

ومضماراً يجرى فيه الجميع : لأنهم في النهاية سيلتقون فيه قهراً
ورغمًا عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثلاً لهذا النوع من
العلم ، فقال تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ
وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ .. (٢٨) ﴿ [فاطر]

فذكر الحق سبحانه أجناس الوجود كلها : الإنسان ، والحيوان ،
والنبات ، والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ .. (٢٨) ﴾ [فاطر]

فهذه ظواهر الكون ، اربّع فيها كما شئت بحثاً ودراسة ، وإن
أحسنت الإيمان فيها فسوف تُوصلك إلى ظواهر أخرى تُثري حياتك
وتُرقّيها ، فالذي اكتشف عصر البخار ، والذي اكتشف العجلة
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديداً في كَوْنِ الله ، إنما أحسن
النظر والتأمل فتوصل إلى ما يُريح المجتمع ويُسعدُه .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى يُحذّرنا أن نمرّ على ظواهر الكون
في إعراض وغفلة ودون تمعّن فيها : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (١٧٥) ﴿ [يوسف]

والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة (الاكتشافات)
كانوا أمتاء في التعبير عن الواقع الفعلي ، فهم لم يخلقوا جديداً في
الكون ، فكل هذه الأشياء موجودة ، والفضل لهم في الاهتمام إليها

واكتشافها ، ومن هنا فكلما (اختراع) ليست دقيقة في التعبير عن هذه الاكتشافات .

فإذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبع ما ليس لنا به علم ، فماذا تتبع ؟ تتبع ما تعلمه وما نتيقن منه من علوم ، فإن كانت في الدين تركناها للخالق سبحانه يُقننها لنا ، وإن كانت في أمور الدنيا أعملنا فيها عقولنا بما ينفعنا ويثري حياتنا : لذلك تكلم الحق سبحانه بعد ذلك عن وسائل إدراك العلم ، فقال : ﴿ إِن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٣٦)

[الأنعام]

وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم ، وأمرنا أن نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقيني فلا بد أن يسأل المرء عن وسائل العلم هذه ، لأنه لولا وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان شيئاً ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨)

[النحل]

وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذا ؟ هذه الحصيلة هي العلم .

وهذه الحواس تُؤدّي عملها في الإنسان بمجرد أن تنشأ فيه ، وبعد أن يخرج إلى الحياة ، والبعض يظن أن الطفل الصغير لا يفهم إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين ، والحقيقة أن الطفل يدرك ويميّز من الأيام الأولى لولادته .

ولذلك ، فإن علماء وظائف الأعضاء يقولون : إن الطفل يُولد

سورة الأعراف

٨٥٤١

ولديه ملكات إدراكية سمّاها العلماء احتياطات « الحواس الخمس الظاهرة » . وقد كان احتياطهم في محله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك حواس أخرى ، مثل حاسة العضل مثلاً التي تُميّز بها بين الخفيف والثقيل .

وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر ، وقد وردت في القرآن بهذا الترتيب ، السمع أولاً ، ثم البصر لأن السمع يسبق البصر ، فالإنسان بمجرد أن يؤكّد فعله عنده حاسة السمع ، أما البصر فإنه يتخلف عن السمع لعدة أيام من الولادة ، إذن : فهو أسبق في أداء مهمته ، هذه واحدة .

الأخرى : أن السمع هو الحاسة الوحيدة التي تؤدّي مهمتها حتى حال النوم ، وفي هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه . فبالسمع يتم الاستدعاء من النوم .

وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة في قصة أهل الكهف ، فلما أراد سبحانه أن يناموا هذه السنين الطوال ضرب على آذانهم وعطل حاسة السمع لديهم ، وإلا لما تمكّنوا من النوم الطويل ، ولأزعجتهم الأصوات من خارج الكهف ، فقال تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝١١ ﴾ [الكهف]

ولم يسبق البصر السمع إلا في آية واحدة في كتاب الله تعالى وهي : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ۖ ۝١٢ ﴾ [السجدة]

والحديث هنا ليس عن الدنيا ، بل عن الآخرة ، حيث يفرّج الناس من هولها فيقولون : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ۖ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ۖ ۝١٣ ﴾ [السجدة] لأنهم في الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا .

فالسَّمْعُ أوَّلُ الحواسِّ ، وهو أهمُّها في إدراك المعلومات ، حتَّى الذي يأخذ معلوماته بالقراءة سَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَتَعَلَّمَ أَوَّلًا بِالسَّمْعِ أَلْفَ بَاءٍ ، فَالسَّمْعُ أَوَّلًا فِي التَّعَلُّمِ ، ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْبَصَرِ .

والَّذِي يَتَّبِعُ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ سَيَجِدُهَا جَاءَتْ بِإِفْرَادِ السَّمْعِ وَجَمْعِ الْبَصَرِ ، مِثْلَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ .. ﴾ (١)

[السجدة]

إِلَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ الْحَدِيثِ عَنْهَا جَاءَتْ : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٢٦)

[الإسراء]

لِمَاذَا ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ إِفْرَادِهَا هُنَا بِالذَّاتِ ؟

وَقَبْلَ أَنْ نُوَضِّحَ الْحِكْمَةَ هُنَا يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ السَّمْعَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَا دَامَ الْمُتَكَلِّمُ هُوَ اللَّهُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَجِدَ كُلَّ كَلِمَةٍ دَقِيقَةً فِي مَوْضِعِهَا ، بَلِيقَةً فِي سِيَاقِهَا .

فَالسَّمْعُ جَاءَ بِصِیْغَةِ الْإِفْرَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فِيهِ الْمَصْمُوعُ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّامِعِ ، فَإِذَا حَدَثَ الْآنَ صَوْتٌ تَسْمَعُهُ جَمِيعًا ، فَهُوَ وَاحِدٌ فِي جَمِيعِ الْأَذَانِ .

أَمَّا الْبَصَرُ فَهُوَ خِلَافُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَمَامَنَا الْآنَ مَرَائِيَ مُتَعَدِّدَةٌ وَمَنَاطِرُ مُخْتَلِفَةٌ ، فَانْتَ تَرَى شَيْئًا ، وَأَنَا أَرَى شَيْئًا آخَرَ ، فَوَحْدَةُ السَّمْعِ لَا تَنْطَبِقُ عَلَى الْبَصَرِ ؛ لِذَلِكَ أَفْرَدَ السَّمْعَ وَجَاءَ الْبَصَرُ بِصِیْغَةِ الْجَمْعِ .

أَمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ .. ﴾ (٢٦) [الإسراء] فَقَدْ

ورده البصر هنا مفرداً ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المسئولية ، مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره ، والمسئولية أمام الحق سبحانه وتعالى فردية لا يُسأل أحد عن أحد ، بل يُسأل عن نفسه فحسب ، فناسب ذلك أن يقول : السمع والبصر ؛ لأنه سيُسأل عن بصر واحد هو بصره .

فالإنسان - إذن - مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده من حيث التلقى ، تلقى القضايا العلمية التي سنسير عليها في حركة سياقتنا ، وكذلك من حيث الإخطاء ، فكان الحق سبحانه وتعالى يقول للآذن : لا تسمى إلا خيراً ، ولا تلقى إلا طيباً ، ويا مربي النشء لا تُسمعه إلا ما يدعو إلى فضيلة ، ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته ويُثريها .

ويقول للعين : لا ترى إلا الحلال الذي لا يهيج غرائذك إلى الشهوات ، ويا مربي النشء احجب عنه ما يثير الفرائز ويفسد الحياة ؛ وبذلك نربي في المجتمع المعلومات الصحيحة التي ننبئ عليها حركة حياته .

وما دمت مسئولاً عن أعضائك هذه المسئولية ، ومجاسياً عنها ، فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع ، وإياك أن تقول : رأيت وأنت لم تر ، إياك أن تتعرض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم وتتيقن . أو تتبنى قضية خاطئة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لأن المعنى على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة ، وما بُنى على مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة .

وجماع هذا كله في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ..﴾
 ﴿٣٦﴾ [الاسراء] لماذا ؟ لأنك معاسي على علمك هذا وعلى وسائل
 إدراكه لديك : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
 مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٦﴾ [الاسراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ
 وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ ﴿٣٧﴾

ما زالت الآيات تسير في خط واحد ، وترسم لنا طريق التوازن
 الاجتماعي في مجتمع المسلمين ، فالمجتمع المتوازن يصدر في
 حركته عن إله واحد ، هو صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع .

والمعتب لهذه الآيات يجد بها منهجا قويا لبناء مجتمع متماسك
 ومتوازن ، يبدأ بقوله تعالى : ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ..﴾
 ﴿٣٧﴾ [الاسراء]

وهذه قضية القمة التي لا تنتظم الأمور إلا في ظلها ، ثم قسم المجتمع
 إلى طبقات ، فأوصى بالطبقة الكبيرة التي أنت مهمتها في الحياة ، وحان
 وقت إكرامها ورد الجميل لها . فأوصى بالوالدين وأمر ببرهما .

ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية وعناية ،
 فأوصى بالأولاد ، ونهى عن قتلهم خوفاً الفقر والعوز ، وخص
 بالوصية اليتيم ؛ لأنه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية
 والحنو والحنان .

سورة الاسراء

٨٥٤٥

ثم تكلم عن المال ، وهو قوام الحياة ، واختار فيه الاعتدال والتوسط ، ونهى عن طرفيه : الإسراف والإمساك ، ثم نهى عن الفاحشة ، وخص الزنا الذي يُلوث الأعراس ويُفسد النسل ، ونهى عن القتل وسفك الدماء .

ثم تحدث عما يحفظ للإنسان ماله ، ويحمي تعبته ومجهوداته ، فأمر بتوفية الكيل والميزان ، ونهى عن الغش ليهما والتلاعب بهما ، ثم حث الإنسان على الأمانة العلمية ، حتى لا يقول بما لا يعلم ، وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطئة .

ألم تر أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع ، وسلامة المجتمع ناشئة من سلامة حركة الإنسان فيه ، إذن : الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلاقية في الأرض ؛ لذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع له توازناً اجتماعياً .

وأول شيء في هذا التوازن الاجتماعي أننا جميعاً عند الله سواء ، وكلنا عبده ، وليس منا من بينه وبين الله قرابة أو نسب ، فالجميع عند الله عبيد كاستنان المشط^(١) ، لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح .

وإن تفاوتت أقدارنا في الحياة فهو تفاوت ظاهري شكلي ؛ لأنك حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول مثلاً : هذا غني ، وهذا فقير .

(١) أخرج ابن عدى في الكامل (٢/٢٤٨) من حديث أنس بن مالك قال : قال ﷺ : « الناس سواء كاستنان المشط ، وإنما يتفاضلون بالعافية ، والمرء كثير يأتيه برئعه ويمهله ، ولا خير في صمجة من لا يرى لك مثل ما ترى له ، وفيه أبو داود النخعي ، قال ابن عدى : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . وعزه المجلوني في كشف الغطاء (٢/٤٥١) للذيلى عن أنس ، وعن سهل بن سعد .

ومعظم الناس يهتمون بهذه الشاحية من التفاوت ، ويدعون غيرها من النواحي الأخرى . وهذا لا يصح ، بل انظر إلى الجوانب الأخرى في حياة الإنسان ، وإلى الزوايا المختلفة في النفس الإنسانية ، ولو سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان ، وأن الحصيلة واحدة ، وصديق الله العظيم القائل : ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ .. (١٢)﴾ [المجرات]

وما دام المجتمع الإيماني على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن يرفع رأسه في المجتمع ليعطي لنفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة الآخرين ، فقال تعالى : ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا .. (٣٧)﴾ [الإسراء]

أي : فخرًا واختيالاً ، أو بطراً وتعالى ؛ لأن الذي يفخر بشيء ويختال به ، ويظن أنه أفضل من غيره ، يجب أن يضمن لنفسه بقاء ما التخر به ، بمعنى أن يكون ذاتياً فيه ، لا يذهب عنه ولا يفارقه ، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفتخر به الإنسان هبة له ، وليست أمسية فيه .

كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم هي هبة يمكن أن تستود في يوم من الأيام ، وكيف الحال إذا تكبرت بمالك ، ثم رآك الناس فقيراً ، أو تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلًا ؟

إذن : فالتواضع والادب البقي بك ، والتكبر والتعالي لا يكون إلا للخالق سبحانه وتعالى ، فكيف تنازعه سبحانه صفة من صفاته ؟ وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو سبحانه وتعالى ، وكَوْنُ الكبرياء لله تعالى يصحنا من الانضاع للكبرياء الكاذب من غيرنا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٨٥٤٧

وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرَى مَسَاوَاةَ الْخَلْقِ أَمَامَ الْخَلِيقِ سُبْحَانَهُ ، فَيَنْظُرَ إِلَى الْعِبَادَاتِ ، فَيَجِدُهَا اسْتِطْرَاقَ الْغُجُودِ فِي النَّاسِ ، فَمِثْلُهَا يُنَادِي لِلصَّلَاةِ مِثْلًا تَرَى الْجَمِيعَ سَوَاسِيَةً : الْغَنَى وَالْفَقِيرَ ، وَالرَّئِيسَ وَالْمَرْقُوسَ ، الْوَزِيرَ مِثْلًا وَالْخَفِيرَ ، الْكُلَّ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، الْكُلَّ خَاضِعًا لِلَّهِ مُتَذَلِّلًا لِلَّهِ فَقِيرًا ، الْكُلَّ عَبِيدًا لِلَّهِ بَعْدَ أَنْ خَلَعُوا أَقْدَارَهُمْ ، عِنْدَمَا خَلَعُوا بُعَالَهُمْ ، فِي سَاعَةِ الرَّحْمَنِ يَتَسَاوَى الْجَمِيعُ ، وَتَتَجَلَّى لَنَا هَذِهِ الْمَسَارَاةُ بِصُورَةٍ أَوْضَحَ فِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ .

وَالْأَهَمُّ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّئِيسَ أَوْ الْكَبِيرَ لَا يَأْتِي ، وَلَا يَرَى غَضَاضَةً فِي أَنْ يَرَاهُ مَرْقُوسًا وَهُوَ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ وَفِي هَذَا الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ الْخُضُوعَ هُنَا وَالتَّذَلُّلَ لِلَّهِ ، وَهَذَا عَيْنُ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْضِرَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ (٢٧) [الإسراء]

فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ نَلَحِظُ إِشَارَةً تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا ، كَأَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمَتَكَبِّرِينَ ، وَلِأَصْحَابِ الْكِبْرِيَاءِ الْكَاذِبِ : كَيْفَ تَتَكَبَّرُونَ وَتَسِيرُونَ قَحْطًا وَخُيْلًا بِشَيْءٍ مُوهَبٍ لَكُمْ غَيْرِ ذَاتِي فَيْكُمْ ؟

فَإَنْتُمْ بِهَذَا التَّكَبُّرِ وَالتَّعَالَى لَنْ تَخْضِرُوا الْأَرْضَ ، بَلْ سَتَقِلُّ هَبْلَةٌ تَتَحَدَاكُمْ ، وَهِيَ أَنْتُمْ أَجْنَاسُ الْوُجُودِ وَتُنْكَسُ بِالْأَقْدَامِ ، وَكَذَلِكَ الْجِبَالُ وَهِيَ أَيْضًا جَمَادٍ سَتَقِلُّ أَعْلَى مِنْكُمْ قَامَةً وَلَنْ تَطَاوُلُوهَا ، وَالْحَقُّ

سبحانه وتعالى يُؤَيِّخُ عبده المؤمن المكرم لِيُبْقِيَ له على التكريم في :
﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ (٢٧)﴾ [الإسراء]

وحيثما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُؤَيِّخَ أهل التكبر الكاذب أتى
بأدنى أجناس الوجود بالأرض والجبال وهي جماد ؛ لكنه قد يسمو
على الإنسان ويفضل عليه .

والناظر لأجناس الكون : الجماد والنبات والحيوان والإنسان ، يجد
الإنسان يتفجع بكل هذه الأجناس ، فالجماد ينفع النبات ، والحيوان
والنبات ينفع الحيوان والإنسان ، والحيوان ينفع الإنسان . وهكذا
جميع الأجناس مُسَخَّرَةٌ في خدمة الإنسان ، فما وظيفتك أنت أيها
الإنسان ؟ وَمَنْ تَخْدُم ؟

لا بُدَّ أن يكون لك دَوْرٌ في الكون ووظيفة في الحياة ، وإلا كانت
الأرض والحجر أفضل منك ، فابحث لك عن مهمة في الوجود .

وفي فلسفة الحج أمر عجيب ، فالجماد الذي هو أدنى الأجناس
نجد له مكانة ومنزلة ، فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله ، وفي
ركنها الحجر الأسود الذي سَنُ لَنَا رسول الله ﷺ تقبيله وهو حجر ،
وعليه يتزاحم الناس ويشترقون بتقبيله والتمسُّح به .

وهذا مظهر من مظاهر استطراد العبودية في الكون ، فالإنسان
المخدوم الأعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة في تقبيل حجر .

وكذلك النبات يحُرَّمُ قطعه ، وإياك أن تمتدَّ يدك إليه ، وكذلك
الحيوان يحُرَّمُ هنيئه ، فهذه الأشياء التي تخدمني أتى الوقت الذي
أخدمها وأقدسها ، وجعلها للحق سبحانه وتعالى مرة في العمر لنلجم

سورة الاسراء

٨٥٤٩

الأصل . ولكي لا يفتقر الإنسان بإنسانيته ، وليعلم أن العبودية لله تعالى تسري في الكون كله .

فإياك أيها الإنسان أن تخذش هذا الاستطراق العبودي في الكون بمرح أو خيلاء أو تعال .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ ﴾ (٢٨)

أي : كل ما تقدم من وصايا وتوجيهات بداية من قوله تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ ۞ ﴾ (١٧) [الإشراء]

وهذه الأمور التي تقدمت ، والتي تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته فيها السيئ وفيها الحسن ، والسيئ هو المكروه من الله تعالى ، والله تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه . أما الإنسان فيكره ما يخالف هواه ، ولا يتفق ومزاجه .

وهذه الأوامر والنواهي التي تقدمت يقولون : إنها الوصايا العشر التي نزلت على موسى - عليه السلام - والمقصودة في قوله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ^(١) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ ۞ ﴾ (١١٥) [الأعراف]

ولذلك يقول الحق سبحانه :

(١) الأنواح : جمع لوح ، وهو الذي يكتب فيه . قال الزجاج : قيل في التفسير أنهما كانا لوحين . ويجوز في اللغة أن يقال للرحين : ألواح . [لسان العرب - مادة : لوح] . قال ابن كثير في تفسيره (٢/٢٤٦) : « قيل : كانت الألواح من جهر . وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مهيئة للحلال والحرام » .

﴿ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

مَآخَرَ فَتَلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٢٩﴾

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أى : ما تقدم من الوصايا .

﴿ الْحِكْمَةُ ﴾ هى : وَضْعُ الشَّيْءِ فى مَرَضِعِهِ الْمُؤَدَّى لِلْمَغَايَةِ مِنْهُ ،
لِتَنْتَظِلَّ الْحِكْمَةُ سَائِدَةً فى الْمَجْتَمَعِ تَحْفَظُهُ مِنَ الْخُللِ وَالْحَقِّ وَالسُّفْهِ
وَالْفَسَادِ .

وقوله : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ (٢٩)

لسائل أن يسأل : لماذا كرر هذا النهى ، وقد سبق أن ذُكر فى
استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؟

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنظِّم حياة
المجتمع ، وقد بداه بأن الإله واحد لا شريك له ، ثم عدل نظام
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرأسى قواعد الطُّهْرِ وَالْعِفَّةِ لِيَحْفَظَ
سلامة النسل ، ودعا إلى تواضع الكل للكل .

فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع ، ويسعد
أفراده بفضل هذا المنهج الإلهي .

إنن : فلياك أن تجعلَ معه إلهاً آخر ، وكرر الحق سبحانه هذا
النهى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ (٢٩)

لأنه قد يأتى على الناس وقتٌ يُحَسِنُونَ الظَّنَّ بِعُقُولِ بَعْضِ
المفكرين ، فيأخذون بأقوالهم ويسعدون على مناهجهم ، ويُفَضِّلُونَهَا

سورة الاسراء

٨٥٥١

على منهج الحق تبارك وتعالى ، فيفتنون الناس عن قضايا دينهم
الحق إلى قضايا أخرى يُؤمنون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين .

إنن : لا يكفي أن تؤمن أولاً ، ولكن احذر أن يُزحزحك أحد عن
دينك فلا تجعل مع الله إلهاً آخر يفتنك عن دينك ، فتكون النتيجة :
﴿ فَطَلَّيْ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ (١٣٩) [الإسراء]

﴿ مَلُومًا ﴾ : لأنك آتيت بما قُلام عليه ، ﴿ مَدْحُورًا ﴾ : أي :
مطروداً مُبعداً من رحمة الله ، وهذا الجزاء في الآخرة .

أما الذي لا يؤمن بها ، فلا بُدَ لكى نستطيع العيش معه في
الدنيا ، أن يُذيقه الله بعض العذاب ، ويُعجله له في الدنيا قبل عذاب
الآخرة ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (١٣٣)
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا .. ﴿ (١٣٤) ﴾ [كه] أي : في
الدنيا .

وقد نكر الحق سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ^(١) وَوَجَدَ جِذْعًا قَوِّمًا قُلْنَا
يٰۤأَيُّ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ نَعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْبًا (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ
فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴾ (٨٧) [الكهف]

فقرله : ﴿ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ .. ﴾ (٨٧) [الكهف] لأنه مُمكن في الأرض ،
ومتَّوِّط به حفظ ميزان الحياة واستقامتها ، حتى عند الذين لا يؤمنون

(١) أي : رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط ، وهذا شأن كل من انتهى إلى
ساحله يوماً كانها تغرب فيه ، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه .
[تفسير ابن كثير ١٠٢/٢] .

بالآخرة ، وإلا فلو أَخْرَجْنَا العذابَ عن هؤلاء إلى الآخرة لأفسدوا على
الناس حياتهم ، وهابوا في الأرض يُعْرِبُونَ وَيُفْسِدُونَ .

ولذلك لا يموت ظلم في الكون حتى ينتقمَ الله منه ، ويذيقه
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ، ولا بُدَّ أَنْ يَرَاهُ المظلوم ليعلم أن عاقبة
الظلم وخيمة ، في حين أن المظلوم في رعاية الله وتأييده ينصروه بما
يشاء من نعمه وفضله ، حتى إن الظالم لو علم بما أعدَّ الله للمظلوم
لَضَنَّ عليه بالظلم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَأَصْفَكَ رِجْلاً بَالِغِينَ وَأَتَّخِذُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسَانًا
إِنتَكُمُ لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيماً ۝٤٠﴾

لما جعل بعض المشركين لله ولداً ، فمتهم مَنْ قالوا : المسيح ابن
الله ، ومتهم مَنْ قالوا : عزيز ابن الله ، ومتهم مَنْ قالوا : الملائكة
بنات الله . فويضحهم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات
ولكم البئين ، إنها قسمة جائرة ، كما قال الحق سبحانه في آية
أخرى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى ۝٢١ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۝٢٢﴾ [النجم]

أي : قسمة جائرة ظالمة .

قوله : ﴿ أَلَأَمْثَلُكُمْ ۝٤٠﴾ [الإسراء] أي : امثلكم واختار لكم

البئين ، وأخذ لنفسه البنات ؟

(١) ضلته يضيئه : جاز عليه . وضارته حله : نقص حله . واسمة خيبي : جائرة ظالمة .

[القاموس القديم (١/ ٢٩٧)]

ذات الشيء ، وقد يكون باللف بالشيء ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (١٢)

[الرحمن]

وقوله : ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ (٤١)

[الأنعام]

أى : بدل أن يذكروا ويعودوا إلى جادة الصواب ازدادوا إعراضاً ونفوراً . ولنا أن نسال : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟

لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية التي كانت لهم قبل الإسلام ، ولكي نوضح المقصود بالسلطة الزمنية نقول :

لو درسنا توارىخ القوانين فى العالم نجد أن القانون الوضعى الذى وضعه البشر لم يأت أول الامر . بل جاء نتيجة تسلط الكهنة . وكانوا هم أصحاب القانون يضعونه باسم الدين ، ويلزمون الناس به . ولكن لرحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم ، ثم بعد فترة يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول ، فانصرف الناس عن أحكام الكهنة ، ووضمروا لانفسهم هذه القوانين الوضعية ، وبذلك أصبح لهؤلاء ما يُسمى بالسلطة الزمنية .

وهذه السلطة الزمنية هى التى منعت يهود المدينة من الإيمان بمحمد ﷺ ، وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن بعثته ، وكانوا حينما يرون عبادة الأصنام فى مكة يقولون لهم : سيأتى زمان يُبعث فيه نبي فى هذا البلد . وسوف نتبعه . ونقتلكم به قتل عاد وإرم ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . وقد كانوا من قبل يستفتون به على الذين كفروا .

وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : ﴿ وَلَمَّا

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا نَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٥﴾

[البقرة]

لقد تنكّر اليهود لرسالة محمد ﷺ ، مع أنهم على يقين من صدقه ؛ لأن هذه الرسالة ستحرّمهم هذه السلطة الزمنية ، وستقضي على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التي كانت لهم قبل الإسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ

إِذَا لَا يَشْعُرُونَ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ ﴿٨٦﴾

أي : لو كان مع الله آلهة أخرى لطلبت هذه الآلهة طريقاً إلى ذي العرش .

وقد عالج الحق تبارك وتعالى هذه القضية في قوله : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ ﴿١٨﴾

[كل حران]

وهذه قضية : إما أن تكون صادقة ، وإما أن تكون غير ذلك . فإن كانت صادقة فقد انتهت المسألة ، وإن كانت غير صادقة ، وهناك إله ثانٍ ، فأي هو ؟ لماذا لم نسمع به ؟ فإن كان موجوداً ، ولا يدري - أو كان يدري بهذه القضية - ولكنه تقاعس عن المواجهة ولم يعارض ، ففي كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلهاً .

إِذَنْ : ما دام أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية ، ولم يَقُمْ له معارض فقد سَكِمَتْ له هذه الدعوى .

وكلمة ﴿ ذِي الْعَرْشِ ﴾ لا تُقَالُ إِلَّا لِمَنْ اسْتَقْبَلَ له الأمر بعد عِراكٍ وِقْـتالٍ ، فيُصْنَعُ له كرسي أو سرير يجلس عليه .

وابتغاء الطريق إلى ذِي العرش ، إما ليواجهوه ويوقفوه عند حده ويطلبوا دعوته ، فإن غلبوا فقد انتهت المسألة ، وإن غلبوا فعلى الأقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لُتَّخِبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٩١)

[المؤمنين]

أو : يبتغون إليه سبيلاً ، ليكونوا من خلقه ومن عبيده : لذلك يقول الحق سبحانه في موضع آخر : ﴿ لَنْ يَسْتَكْبِرَ^(١) الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. ﴾ (١٧٢)

[النساء]

ويقول : ﴿ أَرْسَلْنَا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الرِّسَالَةَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ .. ﴾ (٤٧)

[الإسراء]

فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلتم : المسيح ابن الله ، وعزير ابن الله ، والملائكة بنات الله ، كل هؤلاء فقراء إلى الله يبتغون إليه الوسيلة ، حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة ، فغيرهم - إذن - أولى .

(١) أي : لن يستع ولا يفت ولا يكره وأن يستكبر عن أن يكون عبداً له فالتاء يوجب العبد

نحو ربه . [التاموس القويم ٢/ ٢٨٧] .

وينزه الحق سبحانه نفسه ، فيقول :

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ عَلَٰمٌ كَبِيرٌ﴾ (٤٣)

وقوله : ﴿سُبْحَانَكَ﴾ يعني تنزيهاً مطلقاً له تعالى في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، فلكل تعالى ذات ليست كذاذك ، وله صفات ليست كصفائك ، وله أفعال ليست كأفعالك : لأن الأشياء تختلف في الوجود بحسب الموجد لها .

فمثلاً : لو بنى كل من العمدة ، ومأمور المركز ، والمحافظ بيتاً ، فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر ، بحسب قدرته ومكانته . وكذلك لا بد من وجود هذا التفاوت بين إله ومالوه ، وبين ربٍّ ومربوب ، وبين عابد ومعبود .

إذن : كلُّ الأشياء في المتساوي تتفاوت بتفاوت الناس .

وقوله : ﴿عَلَٰمٌ كَبِيرٌ﴾ (الإسراء) أي : تعالى الله وتكره عما يقول هؤلاء علواً كبيراً ؛ لأن الناس تتفاوت في العلو .

ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار (كبيراً) ولم يقل : أكبر . وهذا من قبيل استعمال اللفظ في موضعه المناسب ؛ لأن كبيراً تعني : أن كل ما سواه صغير ، لكن أكبر تعني أن ما دونه كبير أي : مُشَارِك له في الكِبَر .

لذلك نقول في نداء الصلاة : الله أكبر وهي صفة له سبحانه ، وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن من أعمال الحياة اليومية ما يمكن أن يُوصَف بأنه كبير ، كأعمال الخير والسعي على الأرزاق ، فهذه كبيرة ، ولكن : الله أكبر .

ثم يقول تعالى :

﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ^{E(١)} وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَإِنْسِيحُ بِحُدُودِهِ لَكِنْ لَا تَعْقِبُهُمْ نَسِيبُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤٤﴾

التسبيح : هو حيثية الإيمان بالله : لأنك لا تؤمن بشيء في شيء إلا أن تثق أن مَنْ آمنتَ به فوقك في ذلك الشيء . فانت لا تؤكل أحداً بعمل إلا إذا أثبتت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم .

فإذا كتبت قد آمنت بالله واحد ، فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل المالمين جميعاً ، وليس لأحد شبه به ، وإن اشترك معه في مطلق الصفات ، فالله غنى وأنت غنى ، لكن غنى الله ذاتي وغنىك موهوب ، يمكن أن يُسلب منك في أى وقت .

وكذلك في صفة الرجود ، فالله تعالى موجود وأنت موجود ، لكن وجوده تعالى لا عن عدم ، بل هو وجود ذاتي ووجودك موهوب سينتهي في أى وقت .

إذن : فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله ، وإلا لو أشبهناه في شيء أو أشبهناه في شيء ما استحق أن يكون إلهاً .

والتسبيح : هو التنزيه ، وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من خلقه مَنْ يُنَزِّهه ، والحق سبحانه مُنَزَّه بذاته والصفة كائنه له قبل أن

(١) قوله تعالى ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ .. ۝٤٤﴾ [الإسراء] . قال القرطبي في تفسيره (٢٩٩٤/٥) : « يريد الملائكة والإنس والجن . ثم عَمَّ بعد ذلك الأشياء كلها في قوله ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَإِنْسِيحُ بِحُدُودِهِ .. ۝٤٤﴾ [الإسراء] . »

يخلق الخلق : لانه خالق قبل ان يخلق ، كما نقول : فلان شاعر ، فهو شاعر لانه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل ان يقول شعراً ؟

الواقع ان الشعر موهبة ، ومكة عنده ، ولولاها ما قال شعراً ، إذن : هو شاعر قبل ان يقول .

كذلك فصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل ان يوجد الخلق .

لذلك فإن المحتجب لهذه المادة في القرآن الكريم مادة (سبح)
بعدما يلفظ (سُبْحَانَ) في أول الإسراء : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى .. ﴾
[الإسراء]

ومعناها ان التنزيه ثابت لله تعالى قبل ان يخلق من ينزهه .

ثم يلفظ : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ [الحديد]

بصيغة الماضي ، والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط ، بل من السموات والارض ، وهي خلق سابق للإنسان .

ثم يأتي بلفظ : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ [الجمعة]

[الجمعة]

بصيغة المضارع : ليندل على ان تسبيح الله ليس في الماضي ، بل ومستمر في المستقبل لا ينقطع . إذن : ما دام التسبيح والتنزيه ثابتاً لله تعالى قبل ان يخلق من ينزهه ، وثابتاً لله من جميع مخلوقاته في السموات والارض . فلا تكن ايها الإنسان تشارفاً في منظومة الكون ، ولا تخرج عن هذا التشيد الكوني : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى]

وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

أى : ما من شيء ، كل ما يُقال له شيء . والشئ : هو جنس الاجناس ، فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبَّح بحمده تعالى .

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية ، وقالوا : أى تسبيح دلالة على عظمة التكوين ، وهندسة البناء ، وحكمة الخلق ، وهذا يلفتنا إلى أن الله تعالى مُنَزَّهٌ وَمُتَعَالٍ وقادر ، ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح دلالة فقط : لأنهم لم يسمِعوا هذا التسبيح ولم يفهموه .

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً ، لكنه ليس هو المقصود ، المقصود هذا التسبيح الحقيقى كُلُّ بِلَغْتِهِ^(١) .

فقول تعالى : ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الإسراء]

يدل على أنه تسبيح فوق تسبيح الدلالة الذى آمن بمقتضاها المؤمنون ، إنه تسبيح حقيقى ذاتى ينشأ بلغة كل جنس من الاجناس ، وإنا كنا لا نفقه هذا التسبيح ، فقد قال تعالى : ﴿كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ .. (٤٤)﴾ [النور]

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٢١٩٦/٥) : « المصباح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك . وإن كل ذلك التسبيح تسبيح دلالة ، فإن تخصيص لداود (يقصد قوله تعالى عن داود عليه السلام : ﴿وَمَنْزَلْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يَسْبِحُنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٢٧)﴾ [الانبيا]) . وإنما ذلك تسبيح القليل بخلق الحياة والإنطلاق بالتسبيح . وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء ، فالقول به أولى . والله اعلم . » وهذا يتوافق مع ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى .

إنّ : كل شيء في الوجود علم كيف يُصلّى الله ، وكيف يُسبّح الله ، وفي القرآن آيات تدل بمقلها ورمزيتها على أنّ كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها في ذاته ، وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغته ، فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا نفهمها ؟

وما هم الناس أنفسهم ولهم في الأداء القولي لغة يتفاهمون بها ، ومع ذلك تختلف بينهم اللغات ، ولا يفهم بعضهم بعضاً ، فإذا ما تكلم الإنجليزى - مع أنه يتكلم بالفاظ العربى - ومع ذلك لا يفهم ؛ لأن ما تعلّم هذه اللغة .

واللغة ظاهرة اجتماعية ، بمعنى أنّ الإنسان يحتاج للغة ؛ لأنه في مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار ، ويسمع ما عنده من أفكار فلا بدّ من اللغة لنقل هذه الأفكار ، ولو أنّ الإنسان وحده ما كان في حاجة إلى لغة ؛ لأنه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى المسألة .

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البنية ؛ لأنك لو أتيت بطفل إنجليزى مثلاً ، ووضعته في بيئة عربية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع الأذن لا تستطيع أن تتكلم ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ هُمْ بِكُمْ عُمَى .. ﴾

(البقرة)

فهم بكم لا يتكلمون ؛ لأنهم صمّ لم يسمعوا شيئاً ، فإذا لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان .

إذن : بالسماع انتقلت اللغة ، كُلُّ سَمِعَ من أبيه ، ومن البيعة التي يعيش فيها ، فإذا ما سلسلت هذه المسألة ستصل إلى آدم - عليه السلام - وهنا يأتي السؤال : ومَنْ سَمِعَ آدم اللغة التي تكلم بها ؟
وقد حلُّ لنا القرآن الكريم هذه القضية في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .. ﴾ (٣١) [البقرة]

وأكثر من ذلك ، فقد يتكلم العربي بنفس لغتك ولا تفهم عنه ما يقول ، واللغة هي اللغة ، كما حدث مع أبي علقمة النحوي ، وكان يتعذر في كلامه ويأتي بالفاظ شاذة غير مشتهرة ، وقد أتعب بذلك مَنْ حوله ، وخاصة غلامه الذي ضاق به ذُرْعاً لكثرة ما سمع منه من هذا القعر .

ويُروى أنه في ذات ليلة قال أبو علقمة لغلامه : (أَصَقَّعْتَ الْعَتَارِيفَ) ؟ فردَّ عليه الغلام قائلاً : (زَقَقَيْكُم) . وكانت المرة الأولى التي يستفهم فيها أبو علقمة عن كلمة ، فقال : يا بني وما (زَقَقَيْكُم) ؟ قال : وما (صَقَّعْتَ الْعَتَارِيفَ) ؟ قال : أردتُ : أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا أردتُ لم تُصَحِّحْ .

إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكفنا ما أخبرنا الله به من وجود لغة لجميع المخلوقات ، وإن كنا لا نفهمها ؛ لأننا نعتقد أن اللغة هي النطق باللسان فقط ، ولكن اللغة أوسع من ذلك .

فهناك - مثلاً - لغة الإشارة ، ولغة النظرات ، ولغة التلغراف .

(١) صَقَّعَ الديك : صوته . وقد صَقَّعَ الديك : صاح . والمَتَرَفان : الديك . [لسان العرب - مادة : صقع ، عترف] فمعنى : أصصعت العتاريف : أي : أصصحت الديكة .

إذن : اللغة ليست اللسان فقط ، بل هي استعداد لاصطلاح يفهم ويتعارف عليه ، فالخادم مثلاً يكفى أن ينظرَ إليه سيّده نظرة يفهم منها ما يريد ، فهذه النظرة لَوْنٌ من ألوان الأبناء .

والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجّل بها لغات بعض الحيوانات لمعرفة ما تقول .

وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عالم لغة يتفاهم بها ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَصَحَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَّالِ يُسَبِّحُ .. ﴾ (٧١) [الأنبياء]

فالجبال تُسَبِّح مع داود ، وتُسَبِّح مع غيره ، ولكن المراد هنا أنها تُسَبِّح معه ويوافق تسبيحها تسبيحه ، وكأنهما في أنشودة جماعية منسجمة . إذن : فلا بُدَّ أن داود عليه السلام قد فهم عنها وفهم عنه .

وكذلك النملة التي تكلمت أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها ، وتبسّم ضاحكاً من قولها . وقد علّمه الله منطق الطير . إذن : لكل جنس من الأجناس منطق يُسَبِّح الله به ، ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ لأنه تسبيح بلغة مؤدّية مُعبّرة يتفاهم بها مَنْ عرف التواضع عليها .

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقاً ينقاد له الجميع ، حتى الكافر ينقاد لتنزيه الله قهراً عنه ، مع أن لديه ملكة الاختيار بين الكفر أو الإيمان . لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مطلقاً من الجعاد والنبات والحيوان ، ومن المؤمن والكافر ، كيف ذلك ؟

أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة (الله) فهو عَلم على

واجب الوجود ، ثم تحدّى الكافرين أن يُسمّوا أحداً بهذا الاسم ، فقال : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَبًّا ﴾ (٦٥) [مريم]

ومع ما عندهم من إلف بالمخالفة وعناد بالإلحاد ، مع ذلك لم يجرؤ أحد منهم أن يُسمّى لنا له بهذا الاسم ، ومعلوم أن التسمية أمر اختياريّ مطراً على الجميع .

إذن : فهذا تنزيه لله تعالى ، حتى من الكافر رَغْماً عنه ، وهو دليل على عظمته سبحانه وجلاله ، هذه العظمة وهذا الجلال الذي لم يجرؤ حتى الكافر على التشبيه به ؛ ذلك لأنهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر ، ويخافون بطش الله وانتقامه إن أقدموا على هذا العمل ، لذلك لا يجرؤ أحد منهم أن يُجرّب في نفسه مثل هذه التسمية .

وفي مجال العبادات ، فقد اختار الحق سبحانه لنفسه عبادة لا يشاركه فيها أحد ، ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لأن الناس كثيراً ما يتقربون لأمثالهم من البشر بأفعال أشبه ما تكون بعبادة الله تعالى ، فمنهم مَنْ ينحني خضوعاً لغيره ؛ كأنه راجع أو ساجد ، ومنهم مَنْ يمدح جباراً بأنه لا مثيل له ، وتصل به المبالغة إلى جعله إلهاً في الأرض ، ومنهم مَنْ يسجدُ للشمس كما فعل أهل سبا ، وأخير الهدد عنهم بقوله :

﴿ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٧٤) [النمل]

السُّنَّا نرى إنساناً يتقرب لأحد الحكام ، بأن يتفق فيما يحبه هذا الحاكم ، وكأنه يُخرج زكاة ماله ؛ السُّنَّا نرى أحدهم يذهب كل يوم

سُبْحَانَ الْأَمْرِ

٨٥٦٥

إلى قصر سيده ، ويؤتى في سجل التشريعات باسمه ليقيم بذلك
فروض الولاء والطاعة ؟

إن : فالإيمان بالوحدانية في شيء متميز وارد عند الناس ،
والخضوع الزائد بالسجود أو بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس .

لذلك تفرد الحق سبحانه بفريضة الصوم ، وجعلها خالصة له
سبحانه ، لا يتقرب بها أحد لأحد ، وهل رأيت إنساناً يتقرب لآخر
بصوم ؟ فانظر إلى هذه السُّبْحَانِيَّة وهذا التنزيه في ذاته سبحانه ،
فلا يجرؤ أحد أن يتسمى باسمه .

وفي العبادة لا يُصَام لأحد غيره تعالى ، فلو تصورنا أن يقول
واحد للآخر : أنا سأَتَقَرَّب إليك بصوم هذا اليوم أو هذا الشهر ،
إن : أنت تريد منه أن يجلس بجرارك يحرسك ويراعى صومك ،
فكانك تريد له العنت والعشقة من حيث تريد أنت أن تتقرب إليه .

لذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي : « كل عمل ابن
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » ^(١) .

يعنى من الممكن أن يتقرب بأى ركن من أركان الإسلام لغيري ،
إلا الصوم ، فلا يجرؤ أحد أن يتطوع به أو يتقرب به لأحد .

إن : فالسُّبْحَانِيَّة هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق :
لذلك نقول للكافر : أيها الكافر لقد تَأَبَّيْتُ على الإيمان بالله ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٠٤) ، وكذا مسلم في صحيحه (٨٠٦/٢) من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو حديث قدسي عن رب العزة سبحانه .

والعاصي : لقد تابيت على أوامر الله ، وما نعتم قد تابيتم على الله ،
والفتم هذا التأبي وهذا التمرد ، فلماذا لا تتأبون على الموضع إن
أصابكم ، وعلى الموت إن طرق بابكم ؟

لماذا لا تتمرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟ إنها
قاهرة الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر ، فلا يستطيع أحد أن
يخرج عليها أو يتمرد .

وكذلك العاصي حينما ينحرف عن الجادة ، وتعتمد يده إلى مال
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدي على المال العام ، فإن الحق
سبحانه يفتح عليه أبواباً للإنفاق تبلى ما جمع من الحرام ، وربما
أخذت في طريقها الحلال أيضاً ، وصدق رسول الله ﷺ حين قال :
« من جمع مالا من مهلوس أذهب الله في نهايه »^(١) .

فالتسبيح إذن لغة الكون كله ، منه ما نفهمه ، ومنه ما لا نفهمه ،
إلا مَنْ أطلع الله عليه ، فإذا مَنْ الله على أحد وعلمه لغة الطير
أو الحيوان أو النبات أو الجماد ، فهمها وفقه عنها ، كما أنعم بهذه
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام .

ويقول سليمان - عليه السلام - شاكرًا هذه النعمة : ﴿ رَبِّ
أَوْزِعْنِي ^(٢) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ﴾ [النمل]
نقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. ﴾ [الإسراء]

(١) لورده العجلاوي في كشف الغطاء (٢٦٣/٢) ومزاد القائلين من أبي سلمة الحمصي
مرفوعا ، وأبو سلمة ضعيف ولا صحة له . قال الثعلبي السيكي : لا يصح .

(٢) أي : ألهمني شكرك وانفعني إليه وحيه إلي . [القاموس القويم ٢٢٤/٢] .

سورة الأنشزة

٨٥٦٧

يجب على العلماء أن ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة أيضاً ، ولكنها مقالة ، ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله لهم ذلك .

ثم يُذَكِّرُ الحق سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١٣) [الإسراء]

لأن الإنسان كثيراً ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة الحال ، فيقف على قدرة الله وبديع صنّعه ، وكذلك كثيراً ما يغفل عن تسبيح الله تسبيح المقالة : لذلك أخبر سبحانه أنه حلِيمٌ لا يعاجل الغافلين بالعقوبة ، وغفور لمن تاب وأتاب .

وهذا من رحمته سبحانه بعباده ، فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقلّ حظاً من الحيوان ، ويكفى أن تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّبَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج]

فها هي جميع الأجناس من جماد وتبات وحيوان تسجد لله لا يختلف منها شيء ، فهي تسجد وتُسَبِّحُ بالإجماع ، ولم ينقسم الأمر إلا في الإنسان المستبد المكرّم ، ولكن لماذا الإنسان بالذات هو الذي يشدُّ عن منظومة التسبيح في الكون ؟

نقول : لأنه المخلوق الوحيد الذي مَيَّزَهُ الله بالاختيار ، وجعل له الحرية في أن يفعل أو لا يفعل ، أما باقي المخلوقات فهي مُسَخَّرَةٌ مقهورة ، فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى

الإنسان أيضاً مقهوراً كباقي المخلوقات ؟

لقد جعل الله تعالى في الإنسان الاختيار لحكمة عالية ، فالقهر يُثبت للحق سيحانه صفة القدرة على مخلوقه ، فإذا قهره على شيء لا يشذ ولا يتخلف ، ولكنه لا يثبت صفة المحبوبة لله تعالى .

أما الاختيار فيثبت المحبوبة لله ؛ لأنه خلقت مختاراً تؤمن أو تكفر ، ومع ذلك اختبرت الإيمان حباً في الله تعالى ، وطاعة وخضوعاً ، فثبت بذلك صفة المحبوبة .

وإياك أن تظن أن مَنْ يَخْصِي الله يعصيه قهراً عن الله ، بل بما رُكِب فيه من الاختيار ، وقد يقول قائل : وما ذنب الإنسان أن يكون مختاراً من بين جميع المخلوقات ؟

لو حُفَّتْ هذه القضية منطقياً وفلسفياً لوجدت الكون كله كان مختاراً ، وليس الإنسان فقط ، لكن اختارت جميع المخلوقات أن تُسَلِّم الأمر لله . وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية ، أما الإنسان ففضل الاختيار ، وقال : سأعمل بحرص ، وسأحصل الأمانة بإخلاص ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأعراف]

وفي رَفُض هذه المخلوقات لتحمل الأمانة والاختيار دليل على العلم الواسع ؛ لأنه يوجد قَرْنٌ كبير بين قبول الأمانة وقت التحمل ووقت الأداء . فقد تتحمل الأمانة وانت واثق من أدائها ، لكن يطرأ عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة .